道光遵義府志

遵義府志卷二十五

典禮

我
國家
列聖
傳心萬年
垂則大經大法酌古今而執其中盡制盡倫咸三五而止至
善
欽定會典通禮諸衮悉萃周官儀禮之精所以表正八埏允
哉登越千世恭檢官民通行錄爲一卷其在

壇廟祀典著之各篇庶邊陬遠徼亦能家有其書而蔀屋
茅檐罔不同遵
王道矣

頒詔禮

凡
頒詔之禮直省會城傳集耆老衆庶於公所候聽宣讀將
軍督撫提鎮率所屬文武官具龍亭黃蓋龍旗御仗
出郭恭俟
詔至跪迎齋
詔官奉設龍亭內旗仗導行各官輿皆乘馬從至公廨陳

詔於堂上正中通贊贊排班禮生引各官就階下拜位文東武西北面序立如朝賀儀贊跪衆咸跪宣

詔官恭奉西面宣讀訖贊跪叩興衆行三跪九叩禮畢迺謄黃頒布府州縣衛營汛宣播

德音無有不徧會典凡

詔書經過地方官員軍民人等跪道旁候

詔過方起五里以內府州縣衛文武官俱出城迎送五里外者不許檔冊

授時禮

凡頒朔之禮歲以孟冬一日頒來歲十有二月之朔

以前民用直省布政使司各給欽天監時憲書印貯於庫歲四月欽天監以奏準來歲時憲書式頒各布政使司刊刻成書鈐以所貯監印孟冬月彙送督撫署督撫設香案陳時憲書禮生引贊率所屬文武官

朝服望

闕行三跪九叩禮祗領訖布政使司迺分發專城之道府轉行所屬州縣分駐之提鎮轉行所屬標營到日行禮祗領均與會城同迺頒布民閒山陬海澨無有不徧僞造者論如律會典

慶賀禮

凡元旦冬至

萬壽節文武大小各官俱朝服望

闕行禮預設香案龍亭于公廳至日黎明各官朝服齊集

糾儀官一員先行禮立于簷下以糾儀贊禮生贊排

班大小各官以次就位文東武西立班齊贊跪叩興

各官行三跪九叩頭禮贊退各官退出凡慶賀前後

穿朝服七日前三日後四日檔冊

迎春禮

每歲立春有司官遵照會典迎春于東郊出土牛先

期塑造春牛芒神前一日各官常服迎至府州縣門

外土牛南向芒神在東西向立春日早陳設香燭酒菓各官具朝服贊排班贊跪叩興各官行一跪三叩頭禮興贊跪奠酒領班官奠酒三爵贊叩興各官行一跪三叩頭禮興舁土牛芒神行香亭鼓樂前導各官朝服後隨至東郊各官執綵仗環立土牛兩旁贊擊鼓樂工擂鼓贊鞭春各官環擊土牛三禮畢各退按今有司迎春皆前期一日朝服于東郊迎舁土牛芒神安設長官公署之儀門外次日照依立春時刻祀芒神即于安設土牛處鞭春○土牛式水土取歲德方位牛像頭至尾樁八尺按八卦尾一尺二寸按

十二時高四尺按四時胎骨用桑柘木顏色視立春日干爲頭角耳支爲身納音爲蹄尾肚各取所屬五行分青赤白黑黄籠頭构索視立春日支色四孟日麻仲日苧季日絲构子用桑柘芒神式身像高三尺六寸按一年三百六十日寅申巳亥年像老子午卯酉年少壯辰戌丑未年孩童正旦前後五日內立春爲忙芒神與年並立前五日外立春爲早忙立牛前後五日立春爲閑立牛後六支陽年立右陰年立左服色視立春日支神受尅爲衣之[illegible]腰頭髻前後視立春日納音位罨耳提戴視立春時氣鞋

袴行纏有無擊懸左右視立春日納音之氣與位鞭結用柳枝長二尺四寸按二十四氣結子麻苧絲視日孟仲季俱五朵染色（並檔冊）

行香禮

每月朔望日有司官皆詣各廟行香跪叩九六三視各廟祭祀之數雍正間覆准朔望行香須在黎明以昭誠敬又每月行香後詣明倫堂講書亦與上任講書儀同（檔冊）

救護禮

凡遇日月食文武各官遵照會典依部頒欽天監推

算時刻於本衙門救護凡日食結綵于本衙門儀門及正堂設香案于月臺上設金鼓于儀門內兩旁設各官拜位于月臺上俱向日陰陽生報日初食贊禮生贊排班各官俱朝服立贊跪叩各官行三跪九叩頭禮班首官上香贊禮生贊跪各官俱跪班首官擊鼓三聲眾鼓齊鳴再上香各官俱暫起立上香畢各官仍跪以後上香行禮同陰陽生報復圓鼓聲止贊禮生贊跪叩各官行三跪九叩頭禮禮畢各官散月食儀同　按明制外官救護日食朝服于布政司府州縣月食于都使司衛所行禮

國朝順治初年仍沿明制十四年定例日月食俱于本衙門行禮月食救護與日食儀同又會典救護自初食以至復圓皆穿朝服今初穿補服次穿素服次穿朝服

上任禮

凡新官到任本衙門預備儀仗前期出城迎至日新官具公服首領官率各房吏典併合屬官人等導引新官先詣城隍廟陳牲醴致告行一跪三叩頭禮獻爵讀祝或有誓詞讀畢仍行一跪三叩頭禮如前儀畢導引至本衙門儀門前陳牲醴致祭行一跪三叩

頭禮如前儀畢導引至月臺上設香案朝服望
闕行三跪九叩頭禮易公服拜印行一跪三叩頭禮畢坐
公座開印皂隸排衙吏房呈押公座畢茶見吏役廚
官畢三日內行香講書
附行香儀前一日定期至日視各廟應穿禮服及跪
叩儀節分別行禮如　文廟三跪九叩頭關帝廟同
文廟城隍廟土地祠一跪三叩頭之類
講書儀先於明倫堂設公座及講案文武諸生拱候
于儒學門新官至一揖導引詣明倫堂公座諸生行
庭參禮新官拱答如儒學官同坐敘說畢講書直講

之生向上三揖端立抗声講說書義畢三揖而退又輪直講如前儀講畢新官申訓辭分給紙筆奬直講者新官起諸生仍趨儒學門拱候揖送

開封印信禮每正月開印十二月封印皆遵照部行欽天監擇定日時行禮儀注開印儀與上任拜印同封印跪叩同開印惟標記印封不呈押公座

講約禮

每月朔望日于講約所宣講

聖諭十六條曉諭士民人等恭設

聖諭牌設約正直月以司講約設木鐸老人以宣警于道路

地方文武教職各官齊集贊禮生贊排班各官依次就拜位立贊跪叩興各官行三跪九叩頭禮畢分班坐地率領軍民人等聽講畢各官散○雍正七年奏部文覆准凡州縣城內及大鄉村擇一寬閒潔淨之處設爲講約所約正置二籍德業可勸者爲一籍過失可規者爲一籍直月掌之月終則以告于約正而授于其次每月朔日直月預約同鄉之人夙興會集于講約所俟約正及耆老里長皆至相對三揖衆以齒分左右立設几案于庭中直月向案北面立先讀

聖諭廣訓皆抗聲宣誦使人鵠立悚聽然後約正推說其義

剴切叮嚀使人警悟通曉未達者仍許其質問講畢于此鄉內有善者衆推之有過者直月糾之約正詢其實狀衆無異詞乃命直月分別書之直月遂讀記善籍一遍其記過籍呈約正及耆老里長默視一遍皆付直月收掌畢衆揖而退歲終則考校其善過彙冊報于府州縣官府州縣官設爲勸懲之法有能改過者一體獎勵使之鼓舞不倦（並檔冊）乾隆元年議准直省各州縣于各鄉里民中擇其素行醇謹通曉文義者舉爲約正不拘名數令各就所近村鎮恭將

聖諭廣訓勸爲宣講誠心開導並摘所犯律條刊布曉諭仍

嚴飭地方官及教官不時巡行講約之所實力宣諭
使人人共知倫常大義如有虛立約所視爲具文者
該督撫卽以怠荒廢弛題叅照例議處乾隆五年奉
上諭從來爲治之道不外教養兩端然必衣食足而後禮義
充故論治者往往先養後教朕御極以來日爲斯民籌衣
食之源水旱之備所期薄海烝黎葢藏充裕俯仰有資以
爲施教之地而解慍阜財之效尚未克副朕懷第思維皇
降衷有物有則衣食以養其身教化以復其性二者相承
而不相妨不容偏廢正如爲學之道知先行後然知行並
進非劃然兩時判然兩事又安得謂養之之道未裕遂可

置教化爲綏圖也今學校徧天下山陬海澨之人無不挾詩書而遊庠序顧學者徒以文藝弋科名官司以課試爲職業于學問根本切實用功所在概未暇及司牧者盡心於簿書筐篋或進諸生而譚舉藝則以爲作養人材振興文教其于閭閻小民則謂是蚩蚩者不足與興教化平時不加訓廸及陷于罪則執法以繩之無怪乎習俗之不淳而詬誶囂凌之不能禁止也朱子云聖人教人大概只是說孝弟忠信日用常行的話人能就上面做將去則心之放者自收性之昏者自明此深探立教本源至爲切實益心性雖民之秉彝而心爲物誘則放性爲欲累則昏存心

養性非知道者不足與幾若夫事親從兄則家庭日用人人共由孩提知愛少長知敬又人人同具不待勉強要之堯舜之道不外乎是即如得一食必先以食父母得一衣必先以衣父母此即是孝能推是心而凡所以順其親者無不至則為孝子父之齒隨行兄之齒雁行此即是弟能推是心而凡所以敬其長者無不至則為悌弟一人如此人人從而效焉一家如此一鄉從而效焉則為善俗孟子曰人倫明於上小民親於下又曰人人親其親長其長而天下平由是道也惟在上者不為提撕警覺則習而不察而一時之明不勝夫積習之漸染重昏錮蔽日入于禽獸

而不自知任君師之責者矣忍不爲之申重而切諭之也

我

聖祖仁皇帝頒

聖諭以教士民首崇孝弟

皇考世宗憲皇帝衍爲廣訓往返周詳已無遺蘊但朔望宣講祇屬具文口耳傳述未能領會不知國家教人字字要人躬行實踐樸實做去人倫日用正是聖賢學問至切要處堯舜之世比戶可封只是能盡孝弟放僻邪侈觸陷法網只爲不知孝弟記曰將爲善思貽父母令名必果將爲不善思貽父母惡名必不果誠能如此存心豈復有縱欲

妄行之事苟不從此處切實做起雖誦讀詩書高談性命直謂之不學可耳凡有牧民課士之責者隨時隨事切實訓誨有一事之近於孝弟則從而獎勸之一事之近于不孝不弟則從而懲戒之平時則爲之開導遇事則爲之剖晰如此則親切而易入將見父詔兄勉日積月累天良勃發萃其良知良能以充孝弟之實藹然有恩秩然有義豫順積于家庭太和翔于宇宙由親遜成風必從此始凡吾子其敬聽諸凡厥司牧其敬奉諸學政全書

風教

凡崇祀名宦鄉賢之禮直省司牧之官有功斯民遺

愛難泯者薦紳處士積學力行垂範鄉里者由學校
師生公舉以達州縣州縣以達督撫學政歲於八月
具疏部加覆覈歲終彙疏以
聞列祀名宦鄉賢二祠
凡旌表節孝之禮直省由州縣報督撫學政均詳具
實蹟造冊送部覈定歲終彙疏以
聞孝子崇祀忠義孝弟祠其節婦自年三十至五十或年
逾四十而歿守節已閱十五年以上者
賜清標彤管四字以表其閭仍於節孝祠內彙姓氏勒諸
貞珉其有奇節苦行者各

賜銀三十兩建坊里門春秋祭於祠內孝女與孝子同貞

女烈婦與節婦同

凡旌表義行之禮民有累世同居和睦無間者建坊

里門題名忠義孝弟祠若出粟以周族黨振貧乏捐

財以治橋梁修道路均由有司旌其閭爲數多者奏

請敘錄

凡優老之禮百歲老民

賜銀三十兩建坊里門題以昇平人瑞四字老婦旌以貞壽之門逾

百歲者加

賞銀十兩內府幣一百有十歲者倍之百二十歲以上者

請

旨加賞不拘成例

凡慈幼之禮直省各設育嬰堂收養幼孤之無歸者

又民有一產三男者給米五石布十疋

凡掩骼埋胔之禮八旗及內府佐領各給塋地直省州縣建義塚有貧不能葬及無主暴骨皆收埋之民有收瘞遺骸年久不怠者有司旌表其閭會典

吉禮

品官家祭之禮於居室之東立家廟一品至三品官廟五間中三間爲堂左右各一間隔以牆北爲夾室

南為房堂南檐三門房南檐各一門階五級庭東西廡各三間東藏遺衣物西藏祭器庭繚以垣南為中門又南為外門左右各設側門四品至七品官廟三間中為堂左右為夾室為房階三級東西廡各一間餘制與三品以上同（世爵公侯伯子眡一品男以下按品爲差等）八九品廟三間中廣左右狹階一級堂及垣皆一門庭無廡以篋分藏遺衣物祭器陳于東西房餘與七品以上同（在籍進士舉人眡七品恩拔歲副貢生眡八品）堂後楣北設四室奉高曾祖禰四世皆昭左穆右妣以適配南向高祖以上親盡則祧由昭祧者藏主于東夾室由穆祧者藏主于

西夾室遷室祔廟均依昭穆之次東序西序爲祔位伯叔祖之成人無後者伯叔父之成人無後及其長殤十六至十九歲者兄弟成人無後及其長殤中殤十二至十五歲者妻先歿者子姓成人無後及其長殤中殤下殤九歲至十一者皆以版按行輩題書男統於東女統於西東西向歲以春夏秋冬仲月擇吉致祭戒子弟讀祝一人贊禮一人執爵每案二人分薦祔位東西各一人凡在廟所出子孫年及冠以上者皆會行禮○右廟制

祭期

先祭三日主人及在事者咸致齋前一日主人率子

弟盛服入廟眡潔除拂拭畢執事者於各室前設几
几前供案堂南總香案一鑪斝具祔位東西各統設
一案設祝案於香案之西設尊爵案于東序設盥槃
於東階上眡割牲一品至三品官羊一豕一四品至
七品特豕八品以下豚肩不特殺眡滌祭器三品以
上每案俎二鉶二敦二籩六豆六七品以上籩四豆
四八品以下籩二豆二皆俎一鉶敦數同代以時用槃椀者聽
辨祭器之實俎實牲體鉶實羹敦實飯籩實時菓餅
餌魚腊獸腊之屬豆實炙胾時蔬之屬○右致齋具
牲饌

屆日五鼓主人朝服與祭執事者盛服入廟主人族於東階下族姓族庭東西以昭穆世次爲序執事者陳鑪鐙于供案南陳尊爵于東序案（代以壺琖者聽）陳祭文於祝案貫水于盥槃加巾主婦率諸婦盛服入詣爨所眡烹飪羹定入于東房治籩豆之實陳鉶敦匕箸醯醬以族質明子弟之長者盥詣各室前跪一叩興啟室奉主以次設於几昭位考右妣左穆位考左妣右分薦者設東西祔位畢贊禮立堂東檐下西面諸執事分立東西序端相向贊就位主人升自東階盥詣中檐拜位立族姓行尊者立於東西階上卑者立

於階下皆重行北面贊祭神主人入堂左門詣香案前跪執事二人司爵者充一奉香爐一捧盞斟酒詣主人左右跪左進香主人三上香右進爵主人酹酒于地以爵奠於案興退出右門復拜位及族姓行一跪三叩禮贊初獻主婦率諸婦出于房薦匕箸醯醬于几前案北跪一叩興徧及祔位退入于房庖人解牲醴實于俎執事者奉以升各薦於供案主人詣高祖案前執爵者奉爵主人獻爵奠於正中跪叩興以次詣曾祖祖禰案前獻爵如前儀分薦者徧獻祔位酒訖退立於拜位贊讀祭文主人跪族姓皆跪祝詣祝案

之左跪讀祭文曰維某年月日孝孫某謹告于某考某官府君某妣某氏之靈曰氣序流易時維仲春夏秋冬追感歲時不勝永慕謹以潔牲庶品粢盛醴齊敬薦歲事以某親某氏等祔食尚饗讀訖興以祭文復於案退主人以下一叩興贊亞獻庖人納羹飯于東房主婦率諸婦和羹實於鉶實飯於敦出薦於案及腊肉炙胾徧跪叩興退如初禮主人獻爵於各位之左贊三獻主婦率諸婦出於房薦餅餌果蔬叩退主人獻爵於各位之右分薦者徧獻祔位酒均如初獻儀贊受嘏祝取高祖供案酒饌降至香案旁主人詣香

案前跪祝代祖考致嘏於主人主人啐酒嘗食反爵於祝接以興主人一叩興復位贊送神主人以下一跪三叩贊望燎祝取祭文由中門出送燎主人退避東階下行輩長者咸降階主人詣燎位瞰燎畢與祭者出主人率子弟納神主上香行禮徹祭器傳于燕器潔滌謹藏之闔門各退○右祭儀

日中迺餕三品以上時祭徧舉四品至七品春秋二舉八品九品春一舉庖人熟酒饌僕人布餕席于堂東西北上陳醯醬於席四隅醆楪匙箸之屬皆辦與祭者尊卑咸在從曾祖諸父居東第一席從祖諸父

居西第一席諸父次東一席諸昆弟次西一席諸子諸孫在東西之末各一席序定主人肅尊者入席從曾祖諸父卽席從祖諸父東向尊者肅揖就位諸父東向揖西向揖就位諸昆弟揖如之復揖諸父就位諸子揖如諸父復揖諸昆弟諸孫揖如諸子復揖諸子皆就位主人離席僕執壺實酒從主人酌諸尊長酒每酌一人肅揖尊長答揖徧就位子弟之長者離席僕人執壺從敬酌主人諸子弟咸避席揖主人答揖復位主人命諸子弟徧酌酒席中少者舉壺各酌於其長者旣徧皆坐主人興舉酒請於尊長坐尊長

廼嘗酒卒爵衆嘗酒卒爵僕人進食主人興請子尊長坐尊長舉箸嘗食廼皆食每進食子弟間行酒三巡長幼獻酬交錯飲無算爵湯飯畢長者起主人請罷長者告飽遂離席諸子弟咸隨以次出主人送長者于門外入命徹席餕卮人僕人皆盡○右餕

凡恭遇

覃恩告廟行焚黃告祭之禮

制書至主人以黃紙恭謄一通奉于廳事正中諏吉日擇

同姓或戚屬已仕者一人宣

制戒子弟引贊二人通贊二人徧戒族姓屆期會行禮前

一日齋戒備告文祝文牲饌眡新贈之爵爲等至日

夙興灑掃堂宇供張設饌案（以追贈所及世數爲準）香案施架

如儀設改題神主案于堂東西向使人宿宣

制者主人朝服率子弟盛服入廟諸與祭者皆會主人詣

贈祖室前啟室焚香跪子弟一人奉告文跪于主人

之左讀告文辭曰維某年月日孝子某（或稱孝孫隨宜）謹告

於某考某官府君某妣某封某氏之靈曰某幸得列

於位恭逢

恩命

贈及先人敬請神主祇受

制書改題奉祀謹告讀訖興主人叩興奉考主子弟奉妣主及族姓出廟門跪于道左宣

制者奉

制書前引二人導行至廟衆跪接

制書入中門升中階南向立衆皆隨入至階下序立主人奉考主在東子弟奉妣主在西族姓重行立其後皆北面通贊分立東西柱前贊宣

制主人以下皆跪聽宣

制畢奉主行三跪九叩禮衆隨行禮宣

制官以

制書供香案架上主人奉主置改題案上揖勞宣

制者官

制者答揖復揖辭降自西階主人從至廟大門外揖送入

改題神主爵位訖奉主復位序立祭神讀祝三獻酒

如時祭之儀祝辭曰維某年月日孝子某謹告于顯

考某府君顯妣某氏之靈曰某恭承庭訓列位于

朝仰荷

皇仁推恩所生贈考為某銜妣為某銜感念先澤祿弗逮

養茲以焚黃謹備牲醴用伸薦告尚饗祭畢焚黃並

祝文奉主復于室闔室出主人以下皆退頒胙於宣

制者餕族姓如儀○右焚黃告祭

歲逢令節薦新物一二三品品官每案時果四庶羞四
羹飯具四品至七品官每案時果二庶羞四八品九
品官每案時果庶羞各二餘同是日夙興主婦潔辦
果饌主人盛服率族姓子弟入廟燃燈灑掃設案室
前訖盥洗啓室子弟分陳匙箸壺琖之屬于案北主
人序立於香案前族姓以次序列於主人之後主人
跪焚香訖叩興子弟奉果羞從主人詣高祖考妣位
前薦果薦羞畢子弟舉壺取琖酌酒進於主人主人
奠酒訖子弟復奉羹飯從主人薦羹飯訖以次詣各

茶薦奠如前儀退至香案前率族姓子弟一跪三叩興子弟徹饌主人闔室皆退○右時節薦新

月朔望日主人預備茶食之屬每案二器主人夙興盥洗盛服率族姓子弟入廟灑掃潔神案啟室序位於香案前主人跪焚香訖叩興子弟奉食及茶從主人詣各神案前以次供食供茶畢退位率族姓子弟行禮如時薦儀徹主人闔室皆退○右朔望獻茶

庶士貢監生員有頂戴者家祭之禮於寢堂之北為龕以版別為四室奉高曾祖禰皆以妣配位如前儀南向前設香案總一服親男女成人無後者按輩行書紙位祔

食男東女西相向事至則陳已畢焚之不立服歲以春夏秋冬節日出主而薦餅餌二槃肉食果蔬之屬四器羹二飯二前期主人及與祭者咸致齋薦之前夕主婦盛服治饌于房中厥明夙興主人吉服率子弟設香案於南然燭置祭文堂北設供案二昭東穆西均以妣配位均南向設祔案于兩序下各一男東女西東西向主人以下盥奉木主設于案設祔位於兩序案訖主人東階下立眾各依行輩東西序立主人詣香案前上香畢率在位者一跪三叩興主婦率諸婦出房中薦匕箸醯醬跪叩如儀退子弟奉壺主

人詣神案以次斟酒薦熟訖皆就案南跪叩興子弟薦祔位畢主人跪在位者皆跪祝進至香案之右讀祭文辭見品官祭禮減潔牲二字餘同訖興退主人以下叩興再獻主婦薦飯羹三獻主婦薦餅餌時蔬主人斟酒跪叩均如初儀畢主人率族姓一跪三叩興祝取祭文及祔食紙位焚于庭眾出主人納木主徹退日中而餕春一舉布席于堂東西北上陳倚棜匙箸如其人數傳祭食於燕器熱酒饌族姓至主人肅入序位以行輩年齒為等旅揖即席進酒饌酬酢如禮湯飯畢長者離席告退主人送於門外諸子弟皆隨以出徹饌

人餕餘食皆盡月朔望日主人及家衆夙興盥洗啓寢室然燭詣香案前依行輩序立主人上香訖子弟奉茶主人獻茶復位率衆一跪三叩興徹茶闔室衆退若家有吉事主人盥洗啓室然燭焚香以其事告行禮如朔望儀○右庶士寢薦

庶人家祭之禮於正寢之北爲龕奉高曾祖禰神位歲逢節序薦果蔬新物每案不過四器羹飯具其日夙興主婦治饌主人率子弟設案然燈啓龕奉神主于案上以昭穆序主人立於香案前家衆序立于主人下以行輩爲先後主人上香一跪三叩興主婦陳

匕箸醢醓醬薦羹飯果羞跪叩如儀主人酌酒進于各位前凡三次皆跪一叩興畢主人率衆一跪三叩興納主于室徹退日中衆餕神食歲一舉論行輩先後同行序齒列坐酒行飯巳肅揖以退月朔望日供茶然香燈行禮告事亦如之均與庶士儀同○右庶人

寢薦

嘉禮

漢官七品以上自昏及爲子孫主昏豫訪門第清白女年齒相當者使媒氏往通言誒許男年十六以上女年十四以上身及主昏者無期以上服皆可行下士庶人同

○右議昏

納采諏日主人具書書辭隨宜後倣此請女爲誰氏出竝問生年月日別具昏者生年月日附於書使媒氏豫告女家屆日夙興以子弟一人爲使公服侍於廳事主人公服奉書出西面授使者再拜使者避拜受書出如女家其日女氏主人設案于廟灑掃廳事待賓亦使子弟一人爲擯公服以俟賓至擯告主人如賓服出迎于門外揖入升堂賓左主人右入堂少深賓東面奉書致辭從者陳禮物于庭主人北面再拜受書賓避拜請退俟命擯揖賓款于別室主人以書入詣

廟陳于案上啟櫝告事如常告儀廼具復書具女所出及生年月日附於書擯延賓升堂主人奉書出西面授賓再拜賓受書避拜授從者請退主人請醴賓賓禮辭許饌者布席中堂賓東主西揖讓就坐進饌行酒三巡賓興離席告退揖主人答揖送賓于門外如初使還復命主人納書如授書儀醴使者以家人之禮○右納采

納幣諏日具書備禮物章服一稱章如其品一品至四品幣表裏各八兩容飾合八事釵釧簪珥之屬食品十器五品至七品幣表裏各六兩容飾合六事食品八器

媒氏豫告女家屆日夙興主人遣使奉書及禮物如女家女氏主人受書及禮物告廟具復書授賓醴賓還復命主人禮使者並同納采（凡禮物豐儉各如其品不得踰越力不能具者聽其量力備物士庶並同）○右納幣

昏期諏吉具書備禮物三品以上羊酒四品下鵞酒豫日主人遣使如女家女氏主人迎賓入賓致辭請期主人辭遜（言期日宜由夫家）賓廼奉書告期主人拜受具復書授賓賓還復於主人皆如納幣儀○右請期

昏期前一日女家使人奉箕帚於婿室陳衾帷茵褥器用具至日婿家筵于室中位東西向別設案于牖

下陳壺一琖四合巹（剖匏爲二合四琖以備三酳之用）設醮爵于堂下之東壺琖具初昏壻公服竢于堂下有官者各以其服若其子孫則攝盛三品以上攝五品服五品以上攝七品服六品以下攝八品服儀從亦如之鐙鼓樂人均不得過十二（凡品官並同）壻馬一乘二燭前馬婦輿一乘（或車隨宜）襜蓋飾采絹垂流蘇五品以上前後左右各二六品以下前二後二均竢於門外主人公服出醮子（若自主昏則以有服尊長醮後仿此）位於堂東西面昏者升自西階再拜執事者升授爵昏者跪受卒爵反于執事者父命之迎昏者曰唯興降出乘馬執事者隨以雁

儀從在前婦輿在後如女家其日女父告於廟附曰某之第幾女某將以今日歸某氏敢告餘如常告儀還醮女於內堂父東母西姆相女具服如飾服眡壻之等出至父母前北面再拜侍者斟酒醴女如父醮子儀父訓女以之家之道母施衿結帨申以父命女識之不唯壻既至主人迎於門外揖讓入壻執雁從入至廳事主人東階上西面壻西階上北面立奠雁再拜主人不答拜姆爲女加景單縠爲之蓋首出壻揖降女從主人不降送姆導女升輿二燭前輿壻乘馬先俟於門婦至降輿壻導升西階入室踰閾媵婦家送者布

壻席于東御壻家迎者布婦席于西壻婦交拜訖姆脫婦
景媵御設匕箸醢醬壻揖婦即對筵坐饌入卒食媵
取琖實酒酳壻御取琖實酒酳婦三酳用巹卒酳壻
出媵御施衾枕壻入燭出○右親迎

厥明婦夙興盥漱櫛總以棗栗腶脩詣舅姑室姆入
設席於堂中爲位舅東姑西均南向舅姑即席婦執
笲竹器衣者方實棗栗升自西階北面拜奠于席舅坐撫
之婦興降階執笲實腶脩升拜奠席姑坐撫之舅姑
興入於室○右婦見舅姑

婦具酒饌設匕箸醢醬行盥饋禮舅姑就坐婦奉饌

入獻舅姑䑛卒食延酌酒酳舅姑皆再拜舅姑卒飲
興延其饗婦侍者布婦席於阼階上西向具酒饌設
匕箸醯醢舅姑於堂中臨之婦卒食姑酳之婦拜受
卒飲舅姑先降自西階婦降自阼階退饗婦送者男
於外女於內酬以布帛○右婦盥饋舅姑饗婦
三日婦見於廟厥明執事者設饌具主人啓櫝陳主
如常祭禮主人布席階下之東昏者在後主婦布席
階下之西婦在後各就位再拜主人升上香獻酒讀
告辭曰某之第幾子某今已昏畢卒新婦見餘辭如
祭式俯伏興退立於東婦進當中階下北面再拜興

復位主人復位及主婦以下行再拜禮畢納主徹退若同居有尊者婦見如見舅姑禮見夫之伯叔母與見姑同答以肅拜見娣姒小姑以夫之齒序拜皆答拜夫兄弟之子若女受拜答以肅揖○右廟見

諏日昏者以贄眡分所應用往見婦之父母主人迎於門外揖讓入升堂奠贄壻北面再拜主人西面答拜請見主婦主婦立於門內壻立於門外再拜主婦門內答拜出主人醴以一獻之禮○右壻見婦父母

士昏禮八品以下皆同納采諏日具書媒氏告於女家主人以子弟一人為使者奉書如女氏女氏主人出迎賓

揖讓入門升堂賓東面致辭奉書主人西面受書再拜賓避拜請退俟命主人使子弟待賓以書入告於寢如儀具復書出授賓賓受書主人布席禮賓畢賓揖辭主人送之如初使者還復命主人拜受書禮使者行家人禮諏日納幣具書備禮物章服一稱八品以下官如其品士眡九品幣表裏各四兩容飾合四事食品六器媒氏告于女家主人遣使奉書物行禮女家受禮告寢復書禮賓賓復主人均如納采昏有日主人備鵞酒書昏期於柬使媒氏奉如女家告女氏主人報柬授媒氏復昏前一日女家使人以匳具張陳壻室至日

壻家筵于室中位東西面別以案陳合卺器設醮爵於堂東初昏壻攝公服竢於堂下壻馬一乘二燭前馬婦輿一乘襜蓋前飾采絹二鐙與鼓樂人數見前竢於門外主人盛服醮子于堂東命之迎壻出乘馬如女家雁及婦輿從其日女氏主人告於寢如儀畢主人位內堂東主婦位內堂西父醮女如壻儀壻至女家門外主人出迎壻執雁從入主人東階上西面壻西階上北面奠雁再拜主人不答拜姆加女景蓋首出壻揖之降主人不降送姆導女升輿女家亦以二燭前輿壻乘馬先竢於門婦至降輿壻導婦入室踰閾媵布

壻席於東御布婦席於西壻婦交拜訖姆脫婦景壻
揖婦即席壻東婦西坐行合巹禮厥明婦夙興竢見
舅位堂東姑位堂西皆南向婦以贄見於舅姑再拜
舅姑受贄婦具酒饌行盥饋禮舅姑就坐婦奉饌舅
姑卒食一酳婦再拜送酒舅姑卒飲共饗婦於阼階
及饗婦送者均與前同三日婦見祖禰於寢陳設如
薦儀主人在東昏者從主婦在西婦從再拜主人升
詣香案前上香奠酒告畢俯伏興退立於東婦進當
門中再拜興復位主人復位及主婦以下皆再拜興
禮畢退諏日壻以贄見婦之父母迎入奠贄再拜主

人答拜見主婦壻拜於寢門外主婦答拜於門內出
主人醴壻皆如儀○右士昏
庶人昏禮納采諏日書昏者生年月日以授媒氏奉
如女家女氏主人受書告於寢書女爲誰氏出及生
年月日授媒氏道遠具饌近則否媒氏復命主人禮
之納幣備禮物服一稱用帛無章綢絹四兩容飾四
事食品四器媒氏奉如女家女氏主人受之饗媒氏
復命如納采禮昏有期備鴈書昏期於東使媒氏奉
如女家告女氏主人許使媒氏復昏前一日女家使
人以匳具陳於壻室至日壻家筵於室中東西爲位

別以案陳合巹器設罇爵於廳事東序初昏壻盛服竢於階下壻馬一乘二燭前馬婦輿一乘襜蓋無飾鐙鼓樂人均不得過入竢於門外主人盛服至廳事東位西面壻升主人醮之命之迎壻再拜出乘馬如女家雁及婦輿從其日女家告於寢醮女以竢壻既至主人出迎於門外導入壻執雁從入升堂主人東階上壻西階上北面奠雁再拜姆加女景蓋首出壻揖之降婦從降姆以女登輿二燭前輿壻乘先竢於門婦至降輿壻揖入室踰閾布席壻婦交拜訖姆脫婦景壻揖婦就位坐壻東婦西行合巹禮婦夙興盛

服以贄見舅姑于堂拜獻如禮饋酒食于舅姑舅姑饗婦及婦送者三日婦見祖禰于寢如常薦儀諏日壻往見婦之父母婦父設酒食禮壻如儀○右庶人昏禮並通

凶禮

官員喪禮有疾居正寢女居內寢疾革遺摺三品以上官得具遺摺遺言皆書之既終子號哭擗踊去冠被髮徒跣諸婦女子去笄期功以下丈夫素冠婦人去首飾皆易素服男哭牀東女哭牀西異向作魂帛結白絹為之為位於尸東前設案奠閣餘生前食飲所餘脯醢酒果用吉器立喪

主（以適長子無則長孫承重）主婦（以亡者之妻無妻及母之喪則以喪主之妻當之）護喪司賓司書贊祝諸執事人治棺（民公采棺朱髹飾金花侯伯一品官以下朱棺）及凡喪具護喪者使人上遺摺訃於有司及親屬僚友○右初終

越日小殮侍者於寢室施幃設浴牀於尸牀前牀東置案陳沐浴巾櫛含具三品以上含用小珠玉五七品以上用金玉屑五襲牀在浴牀西襲事陳其旁常服一稱朝衣冠帶各以其等侍者遷尸浴牀南首諸子哭踊婦人出（女喪則男出）廼去尸衣覆以殮衾侍者奉湯入哭止沐髮櫛之晞以巾束之抗衾而浴拭以巾

訖結襲衣縱置於牀南領令尸易牀徹浴牀浴具匜巾櫛及餘水於屏處迺去衾襲常服朝服加面巾喪主以下爲位而哭喪主及諸子坐于牀東奠北同姓丈夫以服爲序坐諸子後西面主婦及諸婦女子坐於牀西同姓婦女以服爲序坐諸婦後婢妾又在其後東面均南上尊行丈夫坐東北壁下西上尊行婦女坐西北壁下東上異姓丈夫坐於幃外之東西上異姓婦女坐於幃外之西東上若內喪則同姓丈夫皆坐幃外之東異姓丈夫皆坐幃外之西執事者執含具前喪主起盥親含尸訖哭復位○右襲

是日執事者帷堂如寢陳殮牀於堂東加殮衣三品以上五稱複三襌二五品以上三稱複二襌一七品下二稱複一襌一皆以繒複衾一二品以上色絳四品以上色緇五品色青六品色紺七品色灰紟絞皆素帛既辦廼遷尸牀於堂中行殮事畢喪主暨諸子括髮加首絰腰絰皆以麻婦麻髽餘同○右小殮

三日大殮執事者以棺入設於堂正中南首承以兩凳棺內舖七星版藉茵褥施綿衾垂其裔於四外民公藉三層侯伯一品以下一層屆時奉尸入棺實生時所落齒髮卷衣以塞空處令充實平滿喪主以下憑棺哭踊盡哀

廼揩棺加縱施衾三品以上比葬每月三奠五品以
上月再奠七品以上月一奠徹殯牀遷柩其處柩東
設靈牀施幃帳枕衾衣冠帶履之屬設類盆帨巾於
靈牀側皆如至時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具
建丹旐於門左（內喪下門側）漆人以絳帛爲銘旌三品以
上長九尺五品以上八尺七品以上七尺題曰某官
某公（內喪書某封某氏）之柩懸以竹杠依靈右執事者陳饌
案食品用素器設帷行殯奠禮內外就位如寢司祝
焚香奠酒喪主以下哭盡哀畢下帷（每奠皆同）及夜奉魂
帛復牀諸子次於中門之外寢苫枕塊不脫絰帶諸

婦女子次于中門之內帷幔枕衾皆布素哀至則哭晝夜無時○右大斂

是日成服五服各以親疎爲等斬衰三年子爲父母爲繼母子之妻同庶子爲嫡母所生母慈母（妾子無母父命他妾養之者）庶子之妻同爲人後者爲所後父母爲人後者之妻同女在室及已嫁被出而反在室者爲父母嫡孫承重爲祖父母祖在爲祖母服同若祖父俱亡爲高曾祖後者同爲人後者承重爲所後祖父母承重者之妻同妻爲夫妾爲家長服生麻布旁及下際不緝麻冠絰菅屨竹杖婦人麻屨不杖餘同齊衰杖

期嫡子眾子爲庶母（謂父妾有子者）嫡子眾子之妻同子爲嫁母（親生母父卒而改嫁者）出母（親生母爲父所出者）夫爲妻麻熟麻布旁及下際緝之麻冠絰草屨桐杖（父母在夫爲妻不杖）婦人麻屨餘同齊衰不杖期爲改嫁繼母（謂父卒繼母嫁而已從之者皆不從則無服）爲同居繼父（謂父卒從母嫁兩無大功以上親嫁母夫又爲之立廟祀先者）爲伯叔父母及姑在室者爲養母撫同宗及三歲下遺棄子者若三歲下遺棄子不知本宗即赴所養家姓氏應考出仕者爲養父母之服同（並令報考解任）爲兄弟及姊妹在室者爲兄弟之子及女在室者爲子之爲人後者祖爲嫡孫父母爲嫡長子眾子及嫡長子之妻

爲女在室者繼母爲長子衆子孫爲祖父母孫女在室出嫁同庶孫爲生祖母若父先卒無與父同母之伯叔者爲生祖母持服同並令穀考解任女出嫁爲父母爲人後者爲本生父母庶子之爲人後者爲本生生母均令穀考解任女在室及雖適人而無夫與子者爲其兄弟姊妹及兄弟之子與兄弟之女在室者女適人爲兄弟之爲父後者婦爲夫兄弟之子及女在室者妾爲家長之父母家長之妻家長之長子衆子與其所生子冠絰屨同上齊衰五月孫及女孫在室出嫁同爲曾祖父母服熟桐麻布冠絰如其服草屨婦人麻屨齊衰三月爲不同居繼父謂先同居

後異居者若未嘗同居則無服爲同居繼父兩有大功以上親者孫及女孫在室出嫁同爲高祖父母冠絰屨同上大功九月爲從兄弟及姊妹在室者爲姑及姊妹適人者爲兄弟之爲人後者爲兄弟之子爲人後者爲父之兄弟爲人後者爲人後者爲本生祖父母若所後同祖者仍從本服餘倣此爲本生伯叔父母爲本生兄弟及姑姊妹在室者兄弟之子及女在室者祖爲衆孫及孫女在室者祖母爲嫡孫衆孫及孫女在室者爲孫之爲人後者生祖母爲庶孫同父母爲衆子婦及女之適人者伯叔父母爲從子婦及兄弟之女適人者婦爲夫祖父母

伯叔父母為人後者之妻為夫之本生父母其子夫之本生除親則各從本服悉降一等報亦如之女出嫁為本宗伯叔父母本宗兄弟及兄弟之子本宗姑姊妹及兄弟之女在室者凡在室之女與男子同後倣此服麤白布冠經如其服繐布緣屨小功五月為伯叔祖父母為從伯叔父母及從姊妹適人者為再從兄弟及姊妹在室者為從兄弟之子及女在室者為祖之姊妹在室者為父從姊妹在室者為兄弟之妻為兄弟之孫及兄弟之孫女在室者為從兄弟之為人後者為外祖父母為母之兄弟及母之姊妹為姊妹之子及女在室者嫡孫眾孫為庶祖

母祖為嫡孫之婦為人後者為本生曾祖父母若所後同曾祖者仍從本服餘倣此為本生姑姊妹之適人者從兄弟及從姊妹之在室者為本生兄弟之姊妹及兄弟之女適人者婦為夫兄弟之孫及孫女在室者為夫之姑姊妹兄弟及兄弟之妻為夫從兄弟之子及女在室者為夫之伯叔為人後者女出嫁為本宗姊妹之適人者為本宗從兄弟及從姊妹之在室者為本宗伯叔兄弟及兄弟之子為人後者曾祖父母為曾孫之為人後者妾生有子者為家長之祖父母服稍細白布冠經如其服履同上緦麻三月為乳母為曾祖兄弟及曾

祖兄弟之妻爲祖從兄弟及祖從兄弟之妻爲父再從兄弟及父再從兄弟之妻爲三從兄弟及姊妹在室者爲曾祖之姊妹在室者爲祖之從姊妹在室者爲父之再從姊妹在室者爲兄弟之曾孫及曾孫女之在室者爲兄弟之孫女適人者爲從兄弟之孫及孫女在室者爲再從兄弟之子及女在室者爲祖之姊妹父之從姊妹及已之再從姊妹適人者爲從兄弟之女適人者爲從伯叔伯叔祖再從兄弟爲人後者爲兄弟之孫從兄弟之子爲人後者爲母之兄弟爲人後者爲姊妹之子爲人後者爲父姊妹之子爲

母兄弟姊妹之子爲妻之父母爲女之夫女之子若女爲女之子爲人後者爲兄弟孫之妻爲從兄弟之妻爲從兄弟子之妻爲人後者爲本生高祖父母若所後同高祖者仍從本服餘仿此爲本生伯叔祖父母祖姑之在室者從伯叔父母從姑之在室者從姊妹之適人者再從兄弟再從姊妹之在室者爲本生兄弟之妻從兄弟之子及女在室者兄弟之孫及孫女在室者爲本生母之父母及兄弟姊妹爲本生姊妹之子及女在室者祖爲衆孫孫婦祖母爲嫡孫衆孫婦曾祖父母爲曾孫曾孫女高祖父母爲元孫元孫女爲元孫之爲人

後者婦爲夫高曾祖父母爲夫之伯叔祖父母及夫祖姑在室者爲夫之從伯叔父母及夫從姑在室者爲夫之從兄弟姊妹在室出嫁同及從兄弟之妻爲夫再從兄弟之子及女在室者爲夫從兄弟之女適人者爲夫從兄弟子之妻從兄弟之孫及孫女在室者爲夫兄弟孫之妻兄弟之孫女適人者爲夫兄弟之曾孫及曾孫女之在室者爲夫之兄弟爲人後者女出嫁爲本宗伯叔祖父母及祖姑之在室者爲本宗從伯叔父母及從姑在室者爲本宗從兄弟之爲人後者爲本宗從姊妹之適人者爲本宗從兄弟之子及

女在室者子爲父母改葬既葬除之妻爲夫孫爲祖後並同服細白布絰帶如其服素履無飾凡喪三年者百日薙髮仕者解任士子輟考在喪不飲酒不食肉不處內不入公門不與吉事期之喪二月薙髮在喪不昏嫁九月五月者踰月薙髮三月者踰旬薙髮在喪均不與燕樂八旗官在京者三年喪持服百日後薙髮供職二十七月內居家仍素服不與吉事爲祖父母兩月後薙髮供職爲人後者爲本生父母爲曾祖父母爲撫養庶母爲伯叔父母爲兄弟爲妻爲已授室之子一月後薙髮供職其在內廷行走王公大臣官員給假十四日不兼職任之王以下入八

分公以上大臣京堂給假二十一日制服期內居家仍素服不與吉事爲高祖父母爲庶母生有子者爲伯叔祖爲從伯叔爲從兄弟爲兄弟已授室之子爲兄之妻爲子婦爲已授室之孫既殯七日後薙髮供職爲伯叔祖母爲從伯叔母爲再從兄弟爲弟之妻爲從兄弟之妻爲兄弟子之妻爲孫婦殯後薙髮供職制服期內均不與燕樂漢官在京者期功之喪給假持服眂八旗官之制惟殯後供職者定給假三日○右成服

大殮翼日喪主以下夙興侍者設頮水櫛具於靈牀側五服之人各服其服就位侍者收頮櫛具奉魂帛

出就靈座朝奠衆哭執事者設果蔬酒饌如生時祝焚香斟酒點茶喪主以下詣案前再拜哭盡哀各以其服爲序皆男先女後宗親先外姻後復位哭止日中設果筵奠酒及夕又奠均如朝奠儀侍者詣靈牀舒衾枕奉魂帛於牀上退諸子婦哭盡哀乃止每奠皆如之朔望則殷奠具盛饌於朝奠行之遇新物則薦如朝奠儀○右朝夕奠

越日行初祭禮侍者詣靈前設遺衣服於座執事者陳饌筵羊酒具楮幣民公筵十有五席羊七楮四萬侯筵十有三席楮三萬六千伯筵十有二席楮三萬

二千均羊六一品官筵十席羊五楮二萬八千二品
官筵八席羊四楮二萬四千三品官筵六席楮二萬
四品官筵五席楮萬有六千均羊三五品官筵四席
楮萬有二千六品七品官筵三席楮萬均羊二五服
之人咸集各以其服爲序司祝焚香斟酒喪主以下
詣案前再拜哭奠如儀卒奠侍者奉衣服及楮弊送
燎所焚燎大功者是日易素服行大祭禮儀與初祭
同期服者是日易素服○右初祭大祭
親賓聞訃告弔於喪主之家未殮至者入門易素服
司賓待於廳事以贈賻儀物授司書入臨尸哭盡哀

遂弔喪主持哭喪主以下哭稽顙無辭賓出司賓送

成服以後至者各以其服弔具酒果香燭厚則加貨

財皆書於狀先使從者持狀通名司書籍記之以禮

物入陳靈前喪主以下就位哭司賓出迎賓入詣靈

座前舉哀哀止跪焚香酹酒再拜興喪主出帷稽顙

哭謝賓答拜慰唁出喪主入司賓延客待茶賓退司

賓送於門外○右親賓弔奠賻

如有

特恩

親臨賜奠者儀與親王喪禮同

右

親臨賜奠

如奉

特恩賜卹者戸部給祭銀公四十兩侯三十五兩伯三十兩子及一品二十五兩男及二品二十兩三品十六兩四品十二兩五品十兩六品八兩七品六兩工部給葬銀公六百五十兩侯六百兩伯五百五十兩子及一品五百兩男及二品四百兩三品三百兩四品二百兩五品以下一百兩一品以上奉

旨予諡者內閣擬諡以

聞翰林院撰擬碑文工部給碑價公侯伯四百兩子及一品三百兩二品以上遣官讀文致奠一次予諡者祭文由翰林院撰擬不予諡者由內閣撰擬届日喪家設使者奠位於靈前設讀祝位於靈几之左設喪主及諸子跪位於靈右主婦跪位於帷內執事者豫陳

祭物齎

諭祭文從使者素服至喪主率諸子免絰去杖止哭出迎於門外道右先入就位跪俯伏贊者引使者升中堂就位立上香司祝就讀祝位立讀祭文訖復於案執事者實酒於爵授使者使者三奠爵畢少退喪主率

諸子降西階下行三跪九叩禮向

闕謝

恩仍至大門外竢使者出跪送迺還甚次○右

賜卹致奠

品官卒於位與在任遭父母喪者初喪成服朝夕奠皆如前儀擇日扶櫬還家卒於京者禮部給沿途照驗兵部給郵符夫馬在直省者由任所督撫給咨牌均行本籍得入城治喪備行鑾儀從各眡其品告啟期於親戚僚友啟行前一日行啟奠禮喪主以下就位哭祝詣靈前跪告曰今擇某日奉靈柩還故鄉敬告俯伏興喪主以下稽顙哭再拜興復位盡哀止

厥明遷奠告遷於柩前禮亦如之徹祝納魂帛於櫝役人舉轝入遷柩就轝主人以下輟哭昵載出大門加幃蓋發引儀從在前銘旌魂帛從喪主以下杖哭隨柩及郊親戚僚友祖者向柩設祖奠役人停轝賓向柩再拜主人稽顙哭謝賓退斂儀從遂行主人乘素車途次止宿奉魂帛銘旌於靈柩前凡柩暫停同水行則設奠陸行則上食次朝啟行亦如之至家前一日遣僕戒家人豫於十里外布幕具奠以待至日五服之人各服其服以迎柩至暫駐幕內設奠祝焚香斟酒跪告曰靈輀遠歸將至家親屬來迎敢告俯伏興

衆序哭再拜興柩行咸徒步哭從至家安靈牀於[illegible]
所男女各就位哭設奠祝焚香斟酒跪告曰靈輀[illegible]
歸至家敢告俯伏興衆哭拜如初受弔朝夕設奠[illegible]
如前儀○右扶喪附
官員在外聞喪三年者訃至哭對使者問故又哭盡
哀易服如初喪儀訃於有司遂奔喪戴星而行見星
而止途中哀至則哭哭辟市邑將至家望其境其州
其鄉皆哭至家哭入門升自西階憑棺西面哭踊婦
人東面哭踊無算少頃尊卑相向哭細問病終之故
復哭麵被髮徒跣婦人不徒跣翼日成服括髮婦人

髽皆加麻絰喪期以聞訃日始餘如在家之儀期以下聞訃者易服爲位而哭若奔喪則至家成服若官員在職非本生父母喪雖期猶從政不奔喪聞訃易素服爲位而哭各持其服於私家入公門治事仍常服期喪者一年不與朝祭之事服滿月於私家爲位哭除之○右聞喪奔喪

三月而葬營葬地及葬具凡塋地一品九十步發步均自塋心數至四旁封丈有六尺二品八十步封丈有四尺三品七十步封丈有二尺四品六十步封一丈五品五十步封八尺六品四十步七品二十步封皆六尺圍以

垣公侯伯周四十丈置守塋四戶二品以上周三十
五丈守塋二戶五品以上周三十丈守塋一戶六品
以下周十有二丈守塋二人設石像生公至二品用
石人石馬石虎石羊石望柱各二三品減石人四品
減石人石羊五品減石人石虎墓門勒碑書某官某
公之墓婦人則書某封某氏若合葬則並書之公侯伯碑身皆九尺廣
三尺六寸螭首龜趺首高三尺二寸趺高三尺八寸
一品碑身高八尺五寸廣三尺四寸螭首龜趺首高
三尺趺高三尺六寸二品碑身高八尺廣三尺二寸
麒麟首龜趺首高二尺八寸趺高三尺四寸三品碑

身高七尺五寸廣三尺天祿辟邪首龜趺首高二尺八寸趺高三尺二寸四品至七品碑身高眡三品遞減五寸廣眡三品遞減二寸皆員首方趺其高均眡三品遞減二寸刻壙誌用石二一書如碑碣一詳記姓諱謚字無謚則止書字州邑里居服官遷次及其生卒年月日時葬處坐向所遺子女石字內向以鐵合而束之作神主及主櫝製柩轝下爲方牀上徧竹格爲蓋四出檐垂流蘇繒荒繒幃均青藍色公侯伯織五采二品以上施散金五品以上畫雲氣六品七品[illegible][illegible]無飾承以杠五品以上皆髹朱六品七品飾紅[illegible][illegible]

柩畫翣五品以上四六品七品二皆引布二功布一靈車一儀從各從其品明器或塑土或以竹木及紙爲之各從其俗○右治葬具

擇日開兆喪主率諸子適兆所以宗親或如賓一人告于土神執事者設案兆左陳酒饌置祝文告者吉服至盥詣案前立執事者二人奉香執奠琖隨立左右告者跪上香再拜酹酒如儀祝奉祝文跪于告者之左讀曰維某年月日某官某敢告于司土之神今爲某官某塋建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌庶羞祗薦於神尚饗讀畢興退告者俯伏興復再拜

退遂開壙隨地所宜使子弟幹事者一人冑眡之喪
主以下還○右開兆祀土神
葬有日豫以啟期告於親戚僚友發引前一日厥明
五服之人各服其服入就位哭朝奠訖祝跪告于殯
前曰今以吉辰遷柩敢告俯伏興喪主以下哭盡哀
再拜役人徹帟遷柩障以翣侍者移靈牀于堂正中
靈座几筵仍設祝奉魂帛前柩喪主以下哭從及外
堂布席置柩祝奉魂帛跪告曰請朝祖俯伏興執事
者布席於廟兩楹間祝奉魂帛詣廟喪主以下哭從
及門止哭入序立階下祝奉魂帛置席北正中再拜

興奉魂帛還靈座喪主以下從出廟門哭從如初○
右遷柩朝祖
日夕祖奠設饌如朝奠儀喪主以下舉哀祝盥詣靈
座前喪主以下止哀祝焚香斟酒畢告曰永遷之禮
靈辰不留今奉靈車式遵祖道俯伏興喪主以下再
拜哭盡哀親賓致奠行禮如成服致奠儀賓出喪主
以下代哭如在殯時○右祖奠
厥明五服之人會葬者畢會執事者陳明器吉凶儀
從於大門外公鞍馬八侯伯七一品六二品五三品
四四品三五品以下二○納靈車於門內之右役人舉

轝入（二品以上六十四人五品以上四十八人七品以上三十二人）設於堂上喪主以下哭踊乃載喪主轝哭既載周維以組令平正牢賓執事者設遣奠於庭如祖奠儀祝跪告曰靈輀既駕往即幽宅載陳遣禮永訣終天俯伏興徹役人以杠轝舁柩祝奉魂帛就靈車奉主櫝設魂帛後柩出大門施幃蓋屬引遂發丹旐銘旌前導（旗人以丹旐漢人以銘旌）次儀從次明器次靈車次功布次轝外親分挽引布在前喪主以下絰杖衰服男在柩旁步從女在柩後輿從哭不絕聲尊行者皆乘車馬出城門若里門親賓不至墓者於前途立向柩再拜役人權停轝乘者

皆下喪主哭謝賓退柩行如初若墓遠主人以下皆乘素車從望塋而下道中哀至則哭每宿設靈座置奠如在殯儀次日啟柩亦如之○右遣奠發引

葬之日執事者豫張靈幄於墓道右中置几一設藉柩席薦於壙外鋪陳壙中之事設婦人行幃於羨道之右靈車至幄外止祝奉魂帛置几上奉主櫝置魂帛側設奠如儀柩車至壙前役人脫載去幃蓋方牀下於藉席祝取銘旌去杠縱加柩上喪主以下憑棺哭踊盡哀親賓送者再拜辭歸喪主及諸子稽顙謝賓退屆時將窆內外五服之親以次再拜辭訣丈夫

哭羨道東婦人哭羨道西擗踊無算遂窆喪主輟哭臨眂執事者整銘旌藏誌石設明器掩壙復土喪主以下哭盡哀退就靈幄序立○右窆

是日祀土神於墓左如開兆祭儀（惟祝辭營建宅兆改為窆兆）擇宗親善書者一人題主執事者設題主案於靈座東南西向筆墨具對案設盥二（一祝盥一題主者盥）喪主以下序哭於靈座側祝盥啟櫝出木版卧置案上題主者盥就位書某封謚某官顯考某公（母則稱顯妣某氏）神位訖祝奉木主置靈案上焚香奠酒喪主以下再拜祝跪讀告辭於靈座之右曰哀子某謹告於先考某官封謚

府君[母則稱妣某封氏]形歸窀穸神返堂室神主既成伏惟精靈舍舊從新是憑是依謹畢興復於寢喪主以下再拜哭盡哀祝焚告辭奉魂帛埋墓側奉主納櫝置靈車而還在途不驅喪主以下哭從如來儀○右祀土神題主

靈車至家喪主以下哭從入大門及庭止祝奉木主出車並櫝奉之設几上南向喪主及諸子在寢東西向親屬以服輕重為序在諸子後婦人哭於房中有弔者如在殯儀廼修虞事執事者具牲饌品數各眡其等陳設如祭禮[見吉禮官員家]祭祝啟櫝陳主於靈座主

人以下就位哭哭止贊祭神主人盥洗詣香案前跪執事者二人一舉香盤一捧尊酌酒詣主人左右跪左進香主人三上香右進爵主人酹酒於地以爵奠于案退復拜位及諸子親屬行一跪三叩禮贊初獻主婦率諸婦出於房薦匕箸醯醬於几前案北跪一叩興退入於房庖人解牲體實於俎執事者奉以升薦於供案執爵者奉爵主人獻爵于正中跪叩興復拜位立贊讀祝主人以下跪祝詣祝案之左跪讀文曰維某年月日朔孤子某敢告于先考某官（母則稱先妣某封某氏）日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕無時謹以

潔牲庶羞粢盛醴齊哀薦虞事尙饗讀畢興復於案退主人以下哭一叩興贊亞獻主婦率諸婦和羹實於鉶實飯於敦出薦於案及脂肉炙胾叩興退如初主人獻爵於左贊終獻主婦率諸婦出於房薦餅餌果蔬叩退主人獻爵於右如初獻儀贊送神主人以下一跪三叩興哭祝焚祝文主人奉神主納櫝徹哭止至夕奉神主於靈牀朝奉諸靈座朝夕朔望奠如初遇柔日再虞遇剛日三虞如初虞祝祝文易初虞為再虞三虞餘同

○右反哭虞

百日卒哭儀同虞祭祝文改虞事為成事卒哭之明日夙興執

事者詣廟具饌陳設如常祭禮設亡者案於祖考神案東南西向祝啓室奉四世神主以次設於几如時薦之位主人率衆先哭於几筵前奉亡者之主詣廟諸子以下哭從及廟門止哭主人陳主於東南案上序立階下焚香進饌祝讀告辭曰維某年月日孝曾孫某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊適於顯曾祖考某官府君躋祔孫某官府君某尚饗次讀祝於亡者位前曰孝子某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊哀薦祔事於顯考某官府君（母則稱妣某封某氏）適於顯曾祖考某官府君尚饗餘行禮儀節與常祭同畢祝焚告文奉神主復於

室徹主人奉亡者之主復寢諸子以下從出廟門哭
隨至几筵前納於櫝訖哭止衆退護喪者代喪主爲
書使人徧謝親賓弔賻者○右卒哭祔
期而小祥於忌日行事質明祝啓櫝出主諸子及期
親就内外位哭盡哀焚香進饌酒讀祝辭同卒哭惟改卒哭曰小
祥成事日常事行禮與卒哭同○右小祥
再期大祥忌日行事先一日告遷於廟執事者具果
酒如常儀設案於東序西序前各一主人盥詣廟啓
櫝陳諸神主焚香進果酒如常告儀祝讀告辭曰維
某年月日孝孫某謹告於某官府君某封某氏四代備書

茲以先考某官府君大祥已屆禮當遷主入廟某官某府君某封某氏神主親盡當祧某官某府君某封某氏以下神主宜改題世次遞遷不勝感愴謹以果酒用申虔告尚饗讀畢焚祝主人以下俯伏興再拜奉各神主卧置東案上子弟善書者一人改題高曾祖神主訖以紙裹應祧神主陳于西序案奉改題主遞遷于室虛左一位以俟闔室衆退厥明諸子諸婦女子致祭于几筵前陳設行禮如初期儀惟祝辭改小祥曰大祥常事曰祥事諸子從喪主奉亡者之主詣廟設於東室再拜奉祧主藏于夾室闔門出遂徹寢室靈牀靈座罷

朝夕奠徹几筵斷杖棄之屏處○右大祥

中月而禫二十七月旣周之日行事屆日夙興執事者設几案于寢堂之中主人率諸子入廟詣考位前啟室焚香再拜跪告曰孝子某將祗薦禫事敢請神主出就正寢俯伏興奉主至寢堂陳于案執事者設饌案於前喪主及諸子于東壁下就位舉哀婦人哭於房中焚香進果饌酒醴如常儀祝讀告辭曰維某年月日孝子某謹告于顯考某官府君神主禫制有期追遠無及謹以清酌庶羞祗薦禫事尚饗主人以下俯伏興再拜祝焚告文訖奉主復于廟闔室皆退

諸子素服終月始服常服○右禫
歲逢忌日前期齋厥明主人及子弟素服詣廟設蔬
於所薦神主室前主人盥啟室奉主就案焚香薦蔬
果酒饌告曰茲以某官某府君遠諱之神妣稱某封某氏謹
備庶羞清酌恭伸追慕俯伏興及子弟皆再拜如時
節薦新之儀禮畢徹納主闔室退○右忌日奠
歲寒食或霜降節拜掃壙塋其日主人夙興率子弟
素服詣墳塋執事者具饌酒僕人備芟剪草木之器
從既至主人周眡封樹僕人剪除荆草訖以次序立
墓前焚香供酒饌再拜在列者皆再拜興遂祭土神

陳饌墓左上香酹酒主人以下序立再拜退○右拜

掃

士喪禮疾革書遺言既終子號哭擗踊去冠被髮徒跣諸婦女子去笄期功以下丈夫素冠婦人去首飾皆素服立喪主主婦護喪贊祝諸執事人治棺及凡喪具護喪者使人訃于有司及戚友執事者帷寢設浴牀于尸牀前襲牀在浴牀西東陳沐浴巾櫛含具含用金銀屑三襲事陳其旁常服一稱冠及禮服各以其等帶韡皆備侍者遷尸浴牀南首諸子哭踊婦人出女喪則男出迺去尸衣覆以殮衾侍者奉湯及巾櫛

入沐浴喪主及諸子止哭眂執事者結襲衣縱置於牀南領舉尸易牀徹浴牀浴具埋巾櫛及餘水於屏處乃去衾襲常服禮服加面巾卽牀前爲位立魂帛設奠陳生前所食脯醢酒果用吉器喪主以下爲位序哭如禮（位詳見官員喪儀後同）執事者奉含具前喪主起盥含尸訖哭復位越日小殮執事者帷堂陳殮牀於堂東加殮衣複一禪一複衾一紟絞皆備殮畢遷尸於堂喪主暨諸子麻括髮加首絰腰絰皆以麻婦麻髽餘同三日大殮執事者以棺入承以兩凳棺內傅七星版藉茵褥施綿衾垂其裔於四外屆時奉尸入棺

實生時所落齒髮卷衣以塞空處喪主以下憑棺哭踊盡哀乃蓋棺加縒施黍比葬月一黍徹殮牀遷柩其處柩東設靈牀施幃帳枕衾衣冠帶履之屬設頮盆帨巾皆如生時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具門內立引旛漢人以絳帛爲銘旌（八品七品九品及有頂戴者五尺）題曰某官封（未仕則否）顯考某府君之柩（婦則稱顯妣某氏）依靈座之右設殮奠內外序哭如儀及夜奉魂帛復牀諸子次於中門之外寢苫枕塊不脫絰帶諸婦女子次中門之內幃幔枕衾皆布素哀至哭晝夜無時○右

初終襲殮

是日成服輕重以親疎爲等（詳見官員喪禮）厥明喪主以下夙興侍者陳頮水櫛具於靈牀側五服之人各服其服就位侍者收頮櫛具奉魂帛出就靈座設奠焚香斟酒點茶喪主以下哭叩盡哀及夕如朝奠禮侍者詣靈牀舒枕衾奉魂帛於牀上眾哭盡哀乃止夕奠皆同朔望則具殷饌於朝奠行之初祭日陳饌筵三羊二楮一萬大祭儀同親賓弔奠如禮（見官員喪禮）○右成服朝夕奠及祭弔

士卒於其職（八品九品官以下同）或在職遭喪者扶櫬還家開喪奔喪皆如品官之禮○右扶櫬奔喪

三月而葬營葬地及葬具壙塋周二十步封高六尺圍以垣周十二丈置守塋二人墓門石碣員首方趺勒曰某官某之墓無官則書庶士某之墓婦則稱某封氏無封則稱某氏刻壙誌式見官員喪禮作神主及櫝置柩轝下爲方牀上編竹格爲蓋四出檐垂流蘇絹荒絹幃杠轝飾紅翣無翣引布二功布一靈車一明器仍各從其俗擇日開兆喪主率諸子適兆所以親賓一人告土神執事者陳酒饌于兆左告者吉服盥就位上香酹酒讀祝祝辭均見官員喪儀下同行禮如儀遂開壙使子弟一人畱眡之喪主以下還葬有期豫以啟期告于戚友發引前

一日厥明五服之人各服其服入就位朝奠訖告遷柩於殯前喪主以下再拜哭盡哀役人入遷柩祝奉魂帛前喪主以下哭從及外堂仍設座于柩前奉魂帛辭於祖禰復于靈座從哭如初及夕祖奠如朝奠儀喪主以下再拜哭盡哀親賓致奠行禮如成服致奠儀賓出喪主以下代哭如初質明五服之人會葬者畢會執事者陳明器於大門外設鞍馬二納靈車於門內之右役人舉轝入八品三十二人九品及有頂戴者二十四人設於廳事正中喪主以下哭踊迺載喪主輟哭眡載牢實載訖設遣奠如祖奠儀役人舁紼祝奉魂帛就靈

車奉木版櫝設魂帛後柩出大門施幃益屬引遂發引旛銘旌前導旗人以引旛漢人以銘旌次明器次靈車轝從外親分執引布在前喪主以下經杖衰服男在柩旁步從女在柩後輿從哭不絕聲出城門若里門親賓不至墓者於前途立向柩再拜役人暫停轝喪主哭謝賓退柩行如初及墓執事者豫張靈幃于墓右置靈座几筵設題主案于右設藉柩席薦于壙前鋪陳壙中之事設婦女行幃於羨道之右靈車至幃外止祝奉魂帛於几上奉主櫝置魂帛側柩車至脫載去幃益方牀下於藉席祝取銘旌縱加柩上喪主及諸子

憑棺哭婦人哭羨道西居時男女以次哭叩辭訣親賓送者再拜辭歸喪主及諸子哭謝遂窆喪主輟哭眡執事者整銘旌藏誌石明器復土喪主以下哭盡哀執事者陳饌於墓左致祭土神如開兆祭儀喪主以下退就靈幃之左序立祝盥復魂帛於廂啟櫝出木版卧置案上宗親善書者一人盥就位題主訖祝奉木主於几上設奠焚香奠酒讀告辭喪主以下哭叩盡哀祝焚告辭奉魂帛埋於墓側奉主納櫝置靈車而返在途不驅喪主以下哭從如來儀○右啟殯至葬

靈車至家喪主以下哭從入門祝奉木主設几上諸子在寢東服親序在諸子後婦女哭於房中有弔者如在殯儀乃修虞事執事者具饌品數各以其等主人以下就位哭主婦薦羹飯主人獻爵讀祝行禮如時薦儀畢主人奉主納櫝徹哭止衆退百日卒哭儀同虞祭厥朗執事者具饌於寢室如常薦禮設亡者案於祖考神案東南啓室陳神主主人率衆先哭於几筵前奉亡者之主如寢諸子以下哭從及寢門止哭陳主于東南案上衆序立焚香進饌讀告辭行禮如常薦儀祝焚告文奉神主復室徹主人奉亡者之

主復寢哭隨至几筵前納櫝訖哭止衆退○右反哭

至祔

期而小祥於忌日行事厥明喪主以下及期親就內外位哭盡哀焚香進酒饌讀祝行禮儀與卒哭同再期而大祥先忌一日設案于寢堂東西各一主人率諸子詣寢堂啓室以遞遷改題之事告于祖陳設讀祝行禮如時薦儀廼以紙裹應祧神主陳於西案奉曾祖以下神主卧置東案使子弟善書者一人改題訖復於室遞遷其位虛室中下級以俟闔門出質明主人以下就几筵前序哭陳設行禮如初期儀主人

奉亡者之主躋於寢室再拜闔門徹靈牀靈座罷朝夕奠徹几筵斷杖棄之屏處奉祧主於墓祭而埋於側如儀二十七月既周設几筵於廳事正中主人以下如寢堂啟室奉新祔神主陳于廳事几上祇薦禫事主人及諸子位東壁下舉哀婦女哭於房中焚香薦果饌酒醴如儀畢奉主復於寢室闔門退諸子素服終月始復常服○右祥禫

歲逢忌日前期齋厥明主人及子弟素服如寢堂啟室出專薦之主于案焚香薦酒饌讀祝行禮如時節薦新之儀禮畢徹納主闔室退○右忌日奠

歲寒食節或霜降節日主人夙興率子弟素服具酒
饌詣墓拜掃旣至芟除荊草設饌於墓前主人以下
序立焚香再拜興別陳饌於墓左祀土神行禮如儀

○右拜掃

庶人喪禮疾革書遺言旣終子號哭擗踊去冠被髮
徒跣諸婦女子去笄素服期功以下丈夫素冠婦人
去飾男東女西舁向環牀哭立喪主主婦使子弟護
喪事治襲殮之具訃於親友踰時子弟奉湯及巾櫛
入婦女出（婦喪則男出）沐浴喪主及諸子止哭周眡徹巾
櫛及餘水埋之設襲牀于尸牀前陳衣冠帶舄遷尸

於牀襲喪主以下哭踊即牀前爲位立魂帛設奠陳生前所食酒饌內外序哭如禮喪主起飯含尸以銀屑三既襲幃堂設殮牀于堂東加殮衣復衾一皆以絹紟絞皆備殮畢遷尸于堂執事者以棺入棺內奠七星版藉褥施綿衾垂其裔於四外屆時奉尸入棺實生時所落齒髮以衣實其空處喪主以下憑棺哭踊盡哀乃蓋棺加綻施桼比葬一桼徹殮牀遷柩其處柩東設靈牀施枕席衣被之屬設頮盆帨巾如生時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具設奠內外序哭如儀及夜奉魂帛於牀諸子居柩側寢苫枕塊不脫

經帶諸婦女子易常次帷幔枕席用布素哀至則哭晝夜無時○右初終襲殮

是日成服（服制見上）厥明五服之人各服其服就位子弟設類水帨巾於靈牀側斂枕衾奉魂帛出就靈座設奠焚香酌酒點茶喪主以下哭叩盡哀及夕設奠亦如之舒枕衾復魂帛于牀徹類具眾哭盡哀乃止以至於虞朝夕同初祭大祭具饌筵二羊一楮六千親賓弔奠如禮若在外聞訃者奔喪成服均如去喪之禮○右成服朝夕奠及祭弔

踰月而葬營葬地及葬具墳塋九步封四尺牆四圍

周八尺守墳二人有誌無碣擇吉開壙祀土神作神主備靈車一柩轝一別製布衾衣柩不施幃葢杠轝兩端飾黑中飾紅翣發引前一日喪主以下就位哭朝奠訖奉魂帛辭於祖禰還靈座晡時設祖奠以示還告喪主以下再拜哭盡哀厥明五服之人畢會納靈車於大門內之右納柩轝於廳事內外各就位哭徹幃還靈座役人十有六八舉柩就載衣以大衾喪主以下哭賑載訖設奠柩前如祖奠禮奉魂帛就靈車置主櫝于後乃發引前列明器及鞍馬一男女以次哭從及墓執事者豫設藉席於壙前設靈座于墓道之

右設奠案於座前設題主案於奠案右靈車至奉魂帛于座柩至脫載下於藉席喪主以下憑棺哭婦女哭幕右屆時男女以次哭叩辭訣諸親會葬者均以次哭叩辭歸喪主及諸子哭謝迺窆納柩于壙下誌石復土祀土神如儀喪主以下退就靈座之側序立子弟啟櫝奉木版卧置案上宗親善書者一人題主訖子弟奉置靈座納魂帛於廂設奠讀告辭畢喪主以下哭叩盡哀祝焚告辭奉魂帛埋於墓側奉主納櫝遂行喪主以下哭從如來儀○右啟殯至葬

靈車至家子弟豫設几筵於殯寢故處奉木主陳之

喪主以下序哭如士喪反哭之位廻虞饌品器數祇

薦禮主人以下就位哭主婦薦羹飯主人薦酒饌讀

祝行禮如時薦儀畢主人奉神主納櫝徹哀止眾退

百日卒哭設奠行禮儀同虞祭厥明喪主以下夙興

哭於几筵前奉主詣寢陳于祖考神室東南以祔告

啟室陳設行禮如時薦儀畢仍奉主復於几筵納櫝

退〇右反哭虞祔

期而小祥忌日行事厥明喪主以下及期親就內外

位設奠哭叩如卒哭儀再期大祥先一日詣寢以啟

題告遷於祖考如士喪告遷之儀屆日夙興喪主以

下就几筵前哭設奠行禮儀同初期主人奉亡者之主躋祔於祖再拜闔門出徹靈牀靈座几筵罷朝夕奠斷杖棄之屏處奉祧主埋於墓側如庶士儀二十七月既周設几案於廳事奉新祔神主陳之喪主以下就內外位哭奠行禮如常薦儀禮畢復主於寢闔門退諸子素服終月始常服〇右禫祥

忌日主人具饌羞羹飯夙興及子弟素服啟寢室出專薦之主於案焚香薦酒饌行禮如常薦儀畢納主闔室退〇右忌日奠

歲衆食或霜降節具饌主人率子弟素服拜掃墳塋

既至芟除荆草訖設饌於墓前主人以下焚香再拜
興別陳饌於墓左祀土神行禮如儀○右拜掃

相見禮

直省官敵體相見之禮賓至胥從者通名門吏啟門
儀衛止儀門外賓由中門入至外堂檐下下輿馬主
人迎於檐前揖賓入每門讓於賓及廳事各再拜興
主人爲賓正坐西面賓禮辭主人固請卒正坐賓爲
主人正坐東面亦如之主人揖賓就位坐執事者進
茶主賓各揖飲茶敘語畢賓避席揖辭退主人答揖
賓出主人送至外堂檐下賦乘輿馬乃退總督河道

總督漕運總督與巡撫相見總督巡撫與學政鹽政織造

欽差官相見織造與督撫司道運司相見關監督與司道府廳相見若係三品以上京堂職銜者與督撫提鎮相見並同兼銜或武職三品以上者不在此例直隸州知州與知府直隸州州同州判與府同知通判知縣與府首領州同州判相見均同兩司首領官與府廳州縣相見用名柬由中門入惟照磨知事見府廳名柬用晚生由左門入皆行賓主禮同知通判見知府名柬用晚生由中門入行賓主禮州縣佐貳見州縣如之教職見州

縣名柬用晚生由中門入行賓主禮提督與總兵官相見總兵官與非所屬之副將相見參將與副將游擊與非本轄之副將游擊與參將都司與非本轄之參將游擊都司與守備千總與把總相見均與文職敵體相見儀同○右直省官敵體相見

直省文屬見長官之禮初見具銜名履歷公服詣署司道見督撫至大門外降輿入及儀門由左門入督撫迎於外堂後屏內督撫先行司道隨入及廳事司道當楣北面稟參督撫辭乃三揖督撫西面答揖督撫正坐司道東傍侍坐旅見則以次東西面命坐揖茶至揖凡

司道揖督撫均答揖辭出三揖如初督撫送至屏門外司道三揖趨督撫入門復三揖趨出至大門外乘輿督撫次日用名柬答拜若公事謁見常服通銜名三揖就坐餘如前儀知府見督撫督撫不迎送不答拜餘如司道見儀同知通判見督撫轅門外下輿馬餘與知府見同州縣見督撫轅門外下輿馬升堂北面再拜興三揖辭退三揖督撫皆立受餘如府倅見儀知府同知通判見司道司道迎送於屏門外道迎送於堂檐下坐次知府等東位西面司道位於西南東北面餘如見督撫儀司道用名柬答拜州縣見司道

行庭祭禮司道不迎送餘如知府見儀州縣見知府
迎送於屏門外餘如見司道儀見同知通判迎送於
堂檐下餘儀同直隸直隸州知州見長官及接屬官儀與
知府同直隸州州同州判見長官及接屬官儀與州
縣同教職見督撫司道知府等官均如知縣見儀首
領佐雜官見督撫司道知府行一跪三叩禮不揖不
坐府首領縣佐貳等官見同知通判如州縣見司道
儀雜職官見同知通判如見知府儀見知縣如州縣
見知府儀運使鹽道見鹽政與司道見督撫儀同運
同運副提舉運判見鹽政與府廳見督撫儀同運同

運判見運使與府廳見司道儀同鹽運使司經歷知事大使等官見本轄長官與首領雜職官見長官同如鹽大使由科甲出身者見本轄長官與州縣同運司見督撫如司道儀運同如知府儀運副提舉運判如同知通判儀關監督所屬稽察稅務之府佐貳見監督如府廳見道儀河道總督漕運總督所屬官見長官均如文武屬官見長官儀督撫新蒞任司道遣役迎於境內府州縣官於所治十里內躬迎十里以外不出迎司道以下官蒞任屬官準此〇右直省文職見長官

直省武職見長官之禮初見具銜名履歷投執副將見提督轅門外下馬門吏稟白傳命免投執易公服佩刀由左門入升堂北面稟參辭三揖提督西面答揖坐次提督正坐副將侍坐茶畢辭退三揖如初提督送至階下常見不投執仍佩刀餘儀同見本鎮總兵官迎於堂後屏內送至屏外坐次副將東位西面總兵官位西南東北面餘如見提督儀凡副將揖總兵官皆平立答揖參將游擊見提督行一跪三叩禮畢三揖提督起立答揖坐待茶畢辭退揖如初提督起立不送餘如副將見儀見總兵官如副將見提督

儀見本鎮總兵官如見提督儀游擊見本轄副將副將出位送餘如見總兵儀都司守備見提督披執北面跪自宣銜名三叩提督坐受命坐西面席地坐不設茶辭出三叩趨退提督不起立公事謁見常服佩刀不宣銜名餘儀同見總兵官傍坐待茶餘如見提督儀見本轄副將不宣銜名凡揖皆起立答揖餘如見總兵儀若非本轄則如游擊儀見本轄參將游擊初見行庭參禮常見三揖參將游擊僉坐都司守備傍坐茶畢三揖辭出參將游擊出位送凡揖皆答餘如見副將儀若非本轄守備稟參辭乃三揖參將游

擊答揖趨出送至屏內千總把總見提督總兵副將叅將游擊皆不坐餘如守備見提督儀千總見本轄都司守備初見行庭叅禮都司守備答揖常見一揖就坐都司守備正坐千總傍坐茶畢趨出餘如守備見游擊儀若非本轄稟叅辭乃三揖皆答揖茶畢趨出送至屏外把總見都司守備初見三叩答揖常見一揖傍坐茶畢趨出都司守備起立不送餘如見游擊儀○右直省武職見長官

直省儒學弟子員見學師之禮與國子生見國學師儀同按國學生見國子師之禮初見具名柬公服詣學首領官引自東階升堂北面三揖師立受侍

立于左西面受教畢三揖退若慾見通名候召乃入師迎于階上弟子升階揖師入門從入北面再拜師西面答揖趨正師坐命坐師北面揖師位于西南東北面弟子西面旅見則以次東西列坐北上茶至揖請問揖辭退北面三揖師皆答揖師出送前行弟子從及二門外弟子三揖候師入乃退學政按臨次日釋奠學宮講學於明倫堂提調等官謁見如儀教職引學弟子員進見各三揖退立學弟子員出班講書候行賞罰畢各退○右直省學校師弟子相見

受業弟子見師長之禮初見師未出先入設席正位候於堂下師出召見乃奉贄入奠贄於席北面再拜師起答揖與講問起居命之坐乃侍坐有問則起而

對辭出三揖師不送常見侍坐請業則起請益則起師有教立聽命坐乃坐師問更端仍起而對朝入一揖暮出一揖與同學弟子均以齒序○右受業弟子

見師長

士人敵體相見之禮賓及門從者通名主人出迎於大門外揖入及門及階揖如初登堂主賓均北面再拜興主人遜正賓坐賓禮辭主人卒正坐左還賓正主人坐亦如之即席賓東位西面主人西位東面飲茶敘語畢賓退揖及階及門揖辭主人均答揖乃送賓於大門外揖如初若見父之執友與見尊長儀同

○右賓友相見
卑幼見有服尊親之禮及門從者通名俟外次尊長
召入見升階北面再拜尊長西面答揖命坐眡尊長
坐次侍坐於側茶至揖敘語畢稟辭三揖凡揖尊長
皆答出尊長不送若尊長來見卑幼迎送於大門外
行禮坐次如前儀○右卑幼見尊長

冠服通制

文一品朝冠頂鏤花金座中飾東珠一上銜紅寶石
補服前後繡鶴朝帶鏤金銜玉方版四每具飾紅寶
石一坐褥冬用狼皮夏用紅褐餘皆如公武一品補

服前後繡麒麟餘皆如文一品雨衣雨冠均用大紅色文二品冬朝冠薰貂為之十一月朔至上元用貂尾頂鏤花金座中飾小紅寶石一上銜珊瑚補服前後繡錦雞朝帶鏤金圓版四每具飾紅寶石一吉服冠頂鏤花珊瑚雨冠紅色雨衣雨裳青色惟各省督撫均得用紅色坐褥冬用貛皮夏用紅褐緣皁褐餘俱如文一品武二品補服前後繡獅餘俱如文二品文三品朝冠頂鏤花金座中飾小紅寶石一上銜藍寶石補服前後繡孔雀朝帶鏤花金圓版四吉服冠頂用藍寶石坐褥冬用貉皮夏用皁褐緣紅褐餘皆如文二品武

三品冬朝冠薰貂為之補服前後繡豹餘皆如文三品惟無緣貂朝服及端罩一等侍衛戴孔雀翎端罩猞猁猻為之間以貂皮月白緞裏餘皆如武三品雨冠用大紅色雨衣青色文四品冬朝冠薰貂為之頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜青金石補服前後繡雁朝帶銀銜鏤花金圓版四吉服朝頂用青金石蟒袍通繡八蟒皆四爪雨冠紅色前加緣二寸五分後五寸青色（四品以下在內廷行走官及講官雨冠均用紅色）坐褥冬用山羊皮夏用皁布餘皆如文三品武四品補服前後繡虎餘皆如文四品二等侍衛戴孔雀翎端罩赤豹皮

爲之素紅緞裏朝服剪絨緣色用石青通身雲緞前後方襴行蟒各一腰帷行蟒四中有襞積領袖俱石青粧緞冬夏皆用之餘皆如武四品雨冠

御前侍衛

乾淸門侍衛皆用紅色雨衣雨裳

御前侍衛用紅色其餘侍衛各從其品四品官以上及御前侍從官衣服織文均得用蟒

○右一品至四品冠服

文五品朝冠頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜水晶補服前後繡白鷴朝服片金緣色用石青通身雲緞前後方襴行蟒各一中有襞積領袖俱石青粧緞

冬夏皆用之朝帶銀銜素金圓版四吉服冠頂用水晶坐褥冬用青羊皮夏用藍布襯白氈餘皆如文四品武五品補服前後繡熊餘皆如文五品惟無朝珠三等侍衛戴孔雀翎端罩黃狐皮爲之月白緞裏朝服翦絨緣如文五品朝服之制餘皆如武五品文六品朝冠頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜硨磲補服前後繡鷺鷥朝帶銀銜玳瑁圓版四吉服冠頂用硨磲坐褥冬用黑羊皮夏用黑樱色布餘皆如文五品惟無朝珠五品官以下惟京堂翰詹科道得用貂裘朝珠六品官以下惟禮部主事司務光祿寺署正署丞典簿太常寺博士典簿國子監監丞博士助教學正學錄太常寺讀祝官贊禮郎鴻臚

寺鳴贊　壇廟武六品補服前後繡彪
執事　殿廷侍儀得用朝珠
餘皆如文六品藍翎侍衛戴藍翎端罩朝服朝珠均
如三等侍衛餘皆如武六品雨冠紅色青緣雨衣青
色文七品朝冠頂鏤花金座中飾小水晶一上銜素
金補服前後繡鸂鶒朝冠素銀圓版四吉服冠頂用
素金蟒袍通繡五蟒皆四爪雨冠青色前加緣二寸
五分後五寸紅色坐褥冬用鹿皮夏用灰色布餘皆
如文六品武七品補服制如武六品餘皆如文七品
文八品朝冠鏤花陰文金頂無飾補服前後繡鵪鶉
朝服色用石青雲緞無蟒領袖皆青倭緞中有襞積

冬夏皆用之朝帶銀銜明羊角圓版四吉服冠鏤花陰文金頂坐褥冬用麅皮夏用土布餘皆如文七品武八品補服前後繡犀牛餘皆如文八品文九品朝冠鏤花陽文金頂補服前後繡練雀朝帶銀銜烏角圓版四吉服冠鏤花陽文金頂坐褥冬用獺皮夏用土布餘皆如文八品武九品補服前後繡海馬餘皆如文九品未入流冠服制如文九品雨冠青色紅緣雨衣青色凡文武候補候選官頂帶均與現任同七品以上官得用諸花緞八九品官用雜花及素緞舉人眡七品貢監生員眡八品○右五品至九品冠服

左都御史左副都御史監察御史直省按察使[illegible]道補服均前後繡獬豸其都察院都事經歷筆帖及按察使經歷照磨等官俱照本身品級不得用豸補服○右都御史御史直省按察使各道冠服

會試中式貢士朝冠鏤花金頂上銜金三枝九葉狀元金頂上銜水晶授職後各照其品舉人公服冠頂鏤花銀座上銜金雀公服袍青紬為之藍緣披領如袍飾公服帶制如文八品朝帶吉服冠頂銀座上銜素金貢生吉服冠鏤花金頂餘皆如舉人監生吉服冠素銀頂餘皆如貢生生員公服冠頂鏤花銀座上

銜銀雀公服袍藍紬爲之靑緣披領如袍飾公服帶制如文九品朝帶吉服冠制如監生外郎着老冠頂以錫民人冬夏帽上不得用絨纓大結○右士民冠服

一品命婦朝冠頂鏤花金座中飾東珠一上銜紅寶石餘皆如民公夫人二品命婦朝冠頂鏤花金座中飾紅寶石一上銜珊瑚吉服冠頂鏤花珊瑚餘皆如一品命婦三品命婦朝冠頂鏤花金座中飾紅寶石一上銜藍寶石吉服冠頂用藍寶石餘皆如二品命婦四品命婦朝冠頂鏤花金座中飾小藍寶石一上

銜青金石朝袍片金緣繡文前後行蟒各二中無襞積後垂石青條雜飾惟宜朝裙片金緣上用綠緞下石青行蟒粧緞皆正幅有襞積吉服冠頂用青金石蟒袍通八蟒皆四爪餘皆如三品命婦五品命婦朝冠頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜水晶吉服冠頂用水晶餘皆如四品命婦六品命婦朝冠頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜硨磲吉服冠頂用硨磲餘皆如五品命婦七品命婦朝冠頂鏤花金座中飾小水晶一上銜素金吉服冠頂用素金蟒袍通五蟒皆四爪餘皆如六品命婦○右命婦冠服

品官曾祖父母祖父母父母妻受封者冠服得如所
封之品本身加級受封冠服均從本任惟致仕後得
照所封之品服用其京外革職留任之員得照原品
頂帶服用其有因公革職未追
封誥者祇許服用原官頂帶○右品官父母及原任官冠
服

儀衛通制

直省文職總督杏黃繖青扇飛虎旗兵拳雁翎刀獸
劍金黃棍桐棍皮槊迴避牌肅靜牌各二旗槍四青
旗八巡撫杏黃繖青扇獸劍金黃棍桐棍皮槊迴避

牌肅靜牌旗槍各二青旗八二品以上大臣陛見到京入景運門內許帶從官一人布政司按察司杏黃繖青扇金黃棍迴避牌肅靜牌各二青旗六各道杏黃繖青扇各一桐棍皮槊迴避牌肅靜牌各二青旗四知府同府倅藍繖青扇各一桐棍皮槊各二肅靜牌二青旗四知州知縣並同縣佐藍繖一桐棍二教職藍繖一雜職竹版二河道漕運總督眡總督學政鹽政織造暨各差官三品以上眡巡撫四品以下眡兩司督撫輿夫八司道以下教職以上輿夫四雜職乘馬餘同京官三品以上得用引馬欽差官三品以上輿夫八武職三品仍不得用

○右直省文職儀衛

直省武職提督杏黃纖青扇飛虎旗兵拳雁翎刀獸劔刑杖迴避牌肅靜牌各二旗槍四青旗八總兵官杏黃纖青扇飛虎旗大刀獸劔迴避牌肅靜牌旗槍各二青旗八副將杏黃纖一青扇二金黃棍迴避牌肅靜牌各二青旗六參將游擊都司杏黃纖青扇各一桐棍迴避牌肅靜牌各二青旗四守備減牌餘賍都司各省駐防將軍賍都統副都統以下官均與京職同武職均乘馬將軍提督總兵官年逾七十不能常乘馬者聽其奏聞請旨二品以上得用引馬〇右直省武職儀衛

一品命婦車輿皁蓋四角綠緣綠幨皁帷輿用銀頂

二品命婦皁蓋不緣飾緣幨皁帷三品命婦皁幨

軧二品四品命婦青幃餘軧三品輿用錫頂五品以

下命婦均青蓋餘軧四品自二品以上命婦用緇餘均用布凡儀衛皆從其夫

○右命婦儀衛並同上

第宅制

凡第宅公侯以下至三品官基高二尺四品以下臺

一尺門柱飾黝堊中梁飾金旁繪五采雜花三品以

上房脊得立望獸公門釘縱橫皆七侯以下至男遞

減至五五均以鐵士庶人惟油漆與職官同餘各有

禁逾制者罪之會典

方伎

凡陰陽家由直省有司官擇明習術數者申督撫咨部給劄爲陰陽學府州縣各一人府曰正術（從九品）州曰典術縣曰訓術（均未入流）以轄日者形家之屬禁其幻妄惑民郡邑有大典禮大興作卜日候時用之

凡醫師由直省有司官選諳於醫理者咨部給劄爲醫學府州縣各一人府曰正科（從九品）州曰典科縣曰訓科（均未入流）凡疾醫瘍醫咸屬之民有疾病者疕瘍者使醫分治獄囚病視療亦如之官給其藥餌故者結報有詐病而扶同欺隱者罪之

[illegible]出家為僧道者置首領以約束之在直省[illegible]
府[illegible]道紀州曰僧正道正縣曰僧會道會人均[illegible]
府二人州縣各一人由直省咨部給劄均擇其樸[illegible]
者為之仍服方外衣冠不得與職官並列○僧道不[illegible]
守規列者聽所司究治若所犯事涉軍民聽有司訊[illegible]
鞫有作姦犯科者論如[illegible]編管為民○僧尼受戒者[illegible]
給度牒道士女冠給執照年逾四十許授徒一人以
牒照相傳若僧未受戒及道有室者不得授徒牒照
止其身送部彙銷○寺觀以僧道為廟祝有遠方僧
道投止驗無牒照即報所司訊究私匿者論婦女入

廟遊觀廟祝不禁拒者罪與本人同○僧道不得於市肆誦經托鉢陳說因果斂聚金錢違者懲責游手頑民托名方外或指稱仙佛謬許前知以惑民聽者從重治之若創立無爲白蓮焚香聞香混元龍元洪陽圓通大乘等教誘致愚民男女擾雜擊鼓鳴金迎神賽會者論如律直省守土官嚴行禁止同上